

أصول الكوميديا الراقية

د. نبيل راغب

على سبيل التقديم ٠٠٠٠

لأن المعرفة أهم من الثروة وأهم من القوة في عالمنا المعاصر وهي الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات لمواكبة عصر المعلومات ٠٠ من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دلالة على الرغبة المصبوحة في تنمية عالم القراءة لدى الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء ٠٠

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع منذ عام ١٩٩٤ إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كأضخم مشروع نشر لروائع الأدب العربي من أعمال فكرية وإبداعية وأيضاً تراث الإنسانية الذي شكل مسيرة الحضارة الإنسانية مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة ٠

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الأمة على منافذ الثقافة الحقيقية في الشرق والغرب وعلى ما أنتجته عبقريّة هذه الأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية ٠٠

إن مئات العناوين وملايين النسخ من أهم منابع الفكر والثقافة والإبداع التي تطرحها مكتبة الأسرة في الأسواق بأسعار رمزية أثبتت التجربة أن الأيدي تتخاطفها وتنتظرها في منافذ البيع ولدى باعة الصحف فهو مظهر حضارى رائع يشهد للمواطن المصري بالجديّة اللازمة والرغبة الأكيدة في الإسهام في ركب الحضارة الإنسانية ويأخذ مكانه اللائق بين الأمم في عالم أصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس لمن يملك القوة ٠٠

د ٠ سمير سرحان

أصول الكوميديا الراقية

مهرجان القراءة للجميع ٩٦
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك
(تراث الإنسانية)

الجهات المشتركة:	الغلاف
جمعية الرعاية الشاملة المركزية	الانجاز الطباعي والفنى
وزارة الثقافة	محمود الهندى
وزارة الإعلام	
وزارة التعليم	
وزارة الحكم المحلى	المشرف العام
المجلس الأعلى للشباب والرياضة	د. سمير سرحان
التنفيذ: هيئة الكتاب	

أصول الكوميديا الراقية

د. نبيل رانغب

أزمة النص الكوميدى

من الخصائص التى يتميز بها شعبنا قدرته الفائقة على ابتكار النكتة اللاذعة ذات الدلالات الخبيثة والمعانى الخبيثة ، التى تنتقل بين مختلف طبقاته وفئاته بسرعة تكاد تصل الى السرعة التى تنتشر بها الأخبار والآراء التى تبثها أجهزة الاعلام . ومن الصعب أن نجد فى التاريخ شعبا مثل الشعب المصرى استطاع أن يسخر من مصائبه ونكساته وكوارثه وان يحيلها الى مادة خصبة للسخرية والفكاهة والدعابة . ذلك أن روح الفكاهة والدعابة والسخرية خاصة جوهرية فى الشخصية المصرية تمنحها نوعا من التوازن الذى يحافظ على سماتها الأساسية ، ولعل الانسان المصرى أراد بها أن يخفف من الجانب الجهم والحزين الذى يبرز بصفة خاصة فى أغانيها الفولكلورية وتراثنا الشعبى .

وعلى الرغم من هذا التفرد الفكاهى الساخر الذى يتميز به شعبنا ، فان الكوميديا التى يقدمها المسرح والسينما وأجهزة الإعلام المختلفة لا تحل سوى لمسات نادرة أو عابرة من هذا التفرد العجيب . بل ان الذى يشاهد مسرحياتنا وأفلامنا وتمثيلياتنا الكوميدية دون ان يكون على دراية بخفة ظل الشعب وروحه الساخرة ، فانه يظن على الفور اننا شعب ثقيل الظل لا يعرف من فن الكوميديا سوى النكتة السطحية والموقف المفتعل . وأحياناً يحاول المخرج المصرى المظلوم إيهام نفسه بأن ما يقدم أمامه كوميديا لابد أن تضحكه بطريقة أو بأخرى، وبإلا فإلى مآته يضحك على نفسه قبل أن يضحك مما يقدم أمامه من مواقف وشخصيات .

ولكن هذا لا يعنى أننا فقراء فى نجوم الكوميديا ، فنحن شعب قادر على انجاب نجوم للكوميديا يمتازون بخفة الروح ، واللماحة ، والذكاء ، والسخرية من مفارقات الحياة . وبصرف النظر عن جيل الظرفاء الذى اشتهر فى أواخر القرن الماضى وأوائل الحالى من أمثال عبد الله النديم ومحجوب ثابت وحافظ إبراهيم وعبد العزيز البشري ومحمد البابلي وقاسم أمين والبكرى وغيرهم من الذين لا تزال نذكر دعاباتهم الساخرة ونكاتهم اللاذعة ، فاننا يكفى أن نذكر من نجوم الكوميديا على سبيل المثال لا الحصر فى هذا القرن : نجيب الريحاني ،

على الكسار ، عبد الفتاح القصرى ، حسن قاينق ، عباس فارس ، ماري منيب ، سليمان نجيب ، فؤاد شفيق وغيرهم من الجيل الذى تربى على عرش الكوميديا فى النصف الاول من القرن الحالى .

وكان الفنانون القادمون من الشام او الذين من اصول شلمية قد تشربوا نفس الروح المصرية فى الكوميديا واختلطوا تماما عن اقربائهم الذين ظلوا فى الشام ، يكفى ان نذكر بشارة واكيم والياس مؤدب . بل ان الفنانين الاجانب الذين استوطنوا مصر اصبحوا « اولاد بلد » اكثر من المصريين ، وخير دليل على هذا ستيفان روستى الذى كان من أسرة بارونات فى ايطاليا تعرضت للاضطهاد فى الحرب العالمية الاولى ، وكان اسمه ستيفانو دى روستى . وحتى الفنانين الذين حملوا لواء التراجيديا والميلودراما مثل يوسف وهبى اثبتوا انهم فنانون كوميديون من الطراز الاول .

وفى جيل النصف الثانى من القرن الحالى تألق اسماعيل يس وعبد السلام النابلسى وعبد المنعم ابراهيم ورياض القصبجى ووداد حمدي وجماليات زايد وعبد المنعم مدبولى وامين الهنيدى وابو بكر عزت وخيرية احمد وفؤاد المهندس ومحمد عوض وسهير غانم وجورج سيدهم والضيف احمد وعادل امام وسعيد صالح ومحمد صبحي

وحسن حسنى واحمد راتب واحمد بدير وسناء يونس
وغيرهم ممن يصعب حصرهم في هذا المجال الضيق .
كذلك فان النجوم الذين لم يتخصصوا في الكوميديا كانوا في
منتهى خفة الظل واللماحة عندما يقومون بأدوار كوميدية
مثل رشدى أباطه وشادية وسهير البابلى وسعاد حسنى
ونادية لطفى ومحمد فوزى وسامية جمال وفريد الأطرش
وهند رستم واحمد رمزى وشكرى سرحان وغيرهم .
كذلك الذين تخصصوا في أدوار الشر في مرحلة من مراحل
حياتهم الفنية مثل فريد شوقي ومحمود الميحيى وتوفيق
الدقن ولولا صدقى وغيرهم ، قاموا بأدوارهم بخفة ظل
مستحبة تلقائية جعلت لهم شعبية جارفة برغم الشر الذى
جسدوه .

ولم يقتصر دور هؤلاء النجوم على مجرد الأداء بل
شارك بعضهم في التأليف مثل نجيب الريحانى وستيفان
روستى ويوسف وهبى وعبد المنعم مذبولى ، بحيث لم
يقتصر فقط على المؤلفين المحترفين من أمثال بدیع خیری
والسيد بدير وبيرم التونسى وأبو السعود الابيارى
ويوسف عوف وأنور عبد الله وغيرهم . أى أن الكوميديا
كانت اللعبة المفضلة والمحبة لدى الجميع على وجه
التقريب ، وأتقنها معظمهم بناء على منظومة رائعة من
الموهبة والثقافة والخبرة في بلد قادر على تزويد ابنائه
بهذه الروح الخلاقة سواء على مستوى الفكر أو الفن .

هذا في حين ان الكوميديا على المستوى العالى تمنى
الآن من مقر شديد . فبعد رحيل شارلى شابلن العظيم
ومعه جيل المخرجين العظيم من امثال اخوان ملركس ،
ولوريل وهاردى ، وبود ابوت ولوكاستيللو ، وباستر
كيتون ، وهارولد لويد ، وتشارلى تشيز ، وماك سينيت
وغيرهم ، جاء جيل بوب هوب ، وريد سكلتون ، ودانى
كاى ، وجيرى لويس ، وديك ايمرى ، وفرنانديل الفرنسى،
وتوتو الايطالى ، ولوسيل بول ، ودوريس داي وشيرلى
ماكلين . لكنه لم يترك بصمته واضحة كما فعل الجيل
الذى سبقه . فلم تكن افلام جيرى لويس الكوميديّة
بقادرة على اضحاك الناضجين والبالغين من الجمهور ،
لانها لم تحمل من الفكر الكوميدي سوى الهزل الحركى
المفتعل الى حد كبير خاصة فى المرحلة التى الف فيها وأخرج
لنفسه . وكان بيتر سيلرز يشكل أصالة كوميديّة تعمّد
استثناء من هذه القاعدة لكن برحيله تراجع المد الكوميدي
وانحسر .

وبانتهاء هذا الجيل سواء بالرحيل أو الاعتزال ، لم
يتبق للسنيما العالمية فى الجيل الحالى سوى وودى آلن
الذى يحاول جاهدا استعادة أمجاد الجيل الرائد ، فهو
يمثل ويؤلف ويخرج فى الوقت نفسه . لكن انتاجه لم يتعد
كونه حجرا التى فى بحيرة الكوميديا العالمية الراكدة .
ويبدو ان ضغوط الحياة الرهيبة وايقامها اللاهت فى بلاد

الحضارة المعاصرة قد أفقد الفنانين القدرة على مواكبتها بروح الفكاهة والدعابة والكوميديا التي تحتاج الى وقت متأن للتأمل ورصد المفارقات والسخرية منها .

لكننا في مصر لا نعانى — والحمد لله — من هذا القحط الكوميدى . ومع ذلك فإن من يتابع الكوميديا المصرية المعاصرة يجدها هابطة وسطحية وبنية وتافهة باستثناء إنجازات لينين الرملى الذى يحرص على مزج الفكر بالكوميديا . والسؤال الذى يطرح نفسه بشدة الآن هو : كيف نملك هذه الثروة من نجوم الكوميديا ونعانى في الوقت نفسه من الكوميديا المتعطفة ، الركيكة ، الهابطة؟! والاجابة على هذا السؤال تكمن في المأساة التى يعانى منها هؤلاء الفنانون وهى النص .

ان من يتصدون لكتابة النص الكوميدى في مصر يعانون من انيميا حادة في خلفيتهم الثقافية ومنظورهم الفكرى ووعيهم بأسرار الصنعة الكوميدية التى تزيد في صعوبتها وتعقيدها على الصنعة التراجيدية أضعافا مضاعفة . فانه من السهل اثاره حزن الناس واكتئابهم الى درجة البكاء لأن المأساة تتعامل أساسا مع العاطفة أما الكوميديا فتتعامل مع الفكر والتأمل والنظرة الثاقبة التى تشعّر الانسان بقدرته على احتواء مفارقات الحياة مما يشيع داخله البهجة والضحك والسخرية من كل ما يشوه المعنى الحقيقي للحياة .

والكوميديا علم كما هي فن . علم له تقاليده وأصوله
وأسراره المرتبطة بطبيعة المضمون الفكرى للنص ،
وينظور الكاتب إليه ، وثقافته الشاملة ، ولماحيته القادرة
على رصد وتحليل ما لا يستطيع الآخرون رؤيته ، وتبكنه
من أصول الصنعة الكوميدية التى ترسخت عبر تاريخ
طويل من فن متميز ، وحسه العميق الذى يمزج الصنعة
العامة بالموهبة الخاصة ، ونوعية المرحلة الاجتماعية
التي يكتب عنها ولها ، والسلبات المقصودة
أو غير المقصودة التى تعتور المسيرة الانسانية ،
والضرب بحنكة ومهارة على أوتار الجمهور السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فهذه كلها عوامل
تحكم الأساليب والحيل والأدوات التى يستخفها الكاتب
الكوميدى فى بناء نصه . فهو لا يحتاج فقط الى خفة الدم ،
وسرعة البديهة ، وروح الفكاهة ، بل يحتاج قبل ذلك
ونفوقه الى فلسفة خاصة به ونظرة محددة الى المجتمع
المعاصر ودراية كاملة بكل سلبياته وإيجابياته . أى أنه
إذا كان مطلوباً منه أن يقرأ فى كل فنون الكوميديا ليعمق
ادراكه بأسرارها ، فعليه أيضاً أن يقرأ فى كل مستويات
المجتمع ليتخذ منها مادة ومضموناً لفنه الكوميدى . فهو
يحتاج الى ثقافة عريضة عميقة سواء على المستوى
العلمى والفنى أو على المستوى العملى والتطبيقي .
وهذا ما يفتقر اليه معظم المؤلفين المصريين فى الساحة
الكوميدية الآن .

من هنا ابتعدت الكوميديا عن الشعب ، ومن ثم انقطعت صلة فنونها بالينابيع الصادرة عن خفة دمه وقدرته الفائقة على استيعاب المفارقات الساخرة والتناقضات المثيرة للتفكير والابتسام أو الضحك . فقد نسي كتاب الكوميديا قاعدة هامة تؤكد على أنه كلما اقتربت الكوميديا من الشعب ، أصبحت أصيلة وراقية وواعية وثاقبة وقادرة على الإضحاك التلقائي الطبيعي المثير للتفكير والبهجة في آن واحد . وربما كان هذا هو السر في النجاح الذي حققه نجيب الريحاني ، والشعبية التي لا يزال يتمتع بها حتى الآن برغم رحيله منذ ما يقرب من نصف قرن ، وبرغم اعتياده على الاقتباس من مسرح البوليفار الفرنسي . لكنه بروحه المصرية الساخرة ووعيه بأصول الكوميديا الراقية استطاع أن يقنض على كل مظاهر الفرنجة والغربة في النص الذي تشرب روح الشعب الساخرة ، وبذلك عبر عن وجدانه الأصلي . فقد كان يكتفي بالتقاط الفكرة الأساسية في النص الفرنسي — والأفكار ملكية مشاعة لكل الفنانين — ثم يجرى في شرايينها الدماء المصرية الساخنة ، ويكسو هيكلها العظمى باللحم المصري الدافئ ، ويغطيه بالبشرة السمراء الحارة . عندئذ يصعب مقارنة النص المصري بالنص الفرنسي لأنه أصبح نصا مصرية صميا .

أما الاقتباس الجارى الآن في مجال الكوميديا فيقتصر على التمسير الذي هو في حقيقته تشويه للنص الأصلي

لأنه مجرد تغيير لأسماء الشخصيات وافتعال المواقف وتلفيق السياق . بل إن الروح الأجنبية تطفو مشوهة على سطح النص المقتبس فيفتقر إلى المصادقية الفنية والأصالة الدرامية ، ناهيك عن الأصالة الفكرية التي لا وجود لها على الإطلاق ، في حين أن بدهيات الفن تؤكد للفنانيين الواعين بحرفتهم أن الشكل لا ينفصل عن المضمون ، فالأثنان وجهان لعملة واحدة هي العمل الفني الناضج المتكامل .

والكاتب المصرى الذى يملك حاسة كوميدية أصيلة ونظرة اجتماعية ثاقبة ، هو كاتب أكثر حظا من نظيره فى دول أخرى ، لأنه يستطيع أن يجد فى مجتمعنا المعاصر مادة خصبة لمضامين كوميدية لا حصر لها ، ويمكن أن يستوحىها أو يستقيها من التناقضات والمفارقات والأنماط والشخصيات والمواقف ما يمد الكاتب الكوميدى بمنابع فنية وفكرية لا تنضب . بل إن معظم المشكلات التى تعاني منها تصلح لمسرحيات ومسلسلات وأفلام كوميدية تعكس معاناة الإنسان العادى وتحدد له الطريق لحل مشكلاته وحسم قضاياها من أجل مستقبل أفضل .

وإذا كان مسرح العبث الذى ازدهر فى أوروبا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية على يد كبل من بيكيت ويونيسكو وأرابال وأدامون وغيرهم ، قد حاول أن يستخرج المفارقات والتناقضات الكوميدية من المواقف

والأفكار والمعاني أو « اللامعاني » المعبئية بحثاً عن المعنى
الأصيل ، فمثلاً حاول يونيسكو أن يثبت في مسرحيته
« السوبرانو الصلحاء » بأن اللغة قد أصبحت وسيلة
انفصال بين البشر في حين أن معناها وجوهرها
الحيثيين يكمنان في كونها وسيلة اتصال وتفاعل ، فأننا
نجد في مجتمعنا من يعترض مسبقاً على ما ستقوله قبل أن
تفتح فمك أو بعد نطق كلمة أو كلمتين ، كذلك هناك من
لا يستمع ولا ينصت اليك وأنت تخاطبه ، لأنه مشغول
بتجهيز ما سوف يقوله لك بمجرد أن تتوقف عن الكلام ،
وغير ذلك من مئات المواقف المعبئية التي يمكن أن تشكل
مادة متفجرة بالكوميديا والسخرية والضحك . والتي
نقابلها يومياً في المكاتب والمصالح الحكومية والأوتوبيسات
والشوارع والأزقة والبيوت والمدارس والأندية وغير ذلك
من التجمعات المعتادة . بل يمكننا أن نستعير تعبير
الجاحظ الشهير فنقول أن موضوعات الكوميديا والسخرية
ملتقاة على نواحي الشوارع في انتظار من يلتقطها
ويوظفها .

لكن مؤلفي النصوص الكوميدية اداروا ظهورهم لهذه
الينابيع المتجددة سواء عن جهل أو عجز أو
كسل ، وقدموا لنا صوراً مشوهة للأعمال الكوميدية
الموسيقية والاعلام الاستعراضية الناجحة في الغرب .
وهي أعمال رآها جمهورنا على أيدي مبدعيها الأصليين

غلباذا نغريه او نجبره على ان يراها مشوهة ومبسوخة ؟
غهى لا تمت الى فكرنا ووجداننا بصلة برغم تمصير
الشخصيات وافتعال المواقف . انها شخصيات غريبة
علينا ومواقف لا تحدث فى حياتنا اليومية ولذلك فتجاوب
الجمهور معها — اذا كان هناك اى تجاوب حقيقى بمعنى
الكلمة — تجاوب مفتعل مؤقت .

وقد ادرك نجوم الكوميديا عدم قدرة هذه النصوص
على التجاوب مع الجمهور لو تركت على ما هى عليه ،
ومن هنا كانت ظاهرة الارتجال والخروج على النص ،
والدخول مع الجمهور فى قافية ، والتعليق على الاحداث
الجارية يوما بعد يوم . وعلى الرغم من توقيع العقوبات
على بعض النجوم الذين خرجوا على النص ، فان الظاهرة
لم تختف . وللنجوم العذر فى هذا لان النص لا يسعفهم ،
فهو يبدو فى معظم الاحيان جثة هامدة فوق منصة المسرح .

والنجم الكوميدى لا يحتل انصراف الجمهور عنه
ولذلك فهو يفعل المستحيل لجذب انتباهه من خلال
الحركات الشاذة ، والملابس الغريبة بسلا مبسرر فنى ،
والمواقف المدسوسة ، والالفاظ التى لا تنأى عن السوتية
فى احيان كثيرة ، بل ان هناك ظاهرة لا توجد فى اى بلد
آخر وهى ان يترك المؤلف ما يسمى بالمنطقة الحرة فى النص
ليصول فيها النجم الكوميدى ويجول كما يحلو له . ولكن
مهما كانت خفة دم النجم وقدرته على الحضور والتلاحم

مع الجمهور ، فلا بد أن تأتي اللحظة التي يضل فيها نتيجة لمعاملات الارتجال المتواصل ، فينسى الخط الاساسى لشخصيته في النص ، وربما تجاوز الموقف حدوده المقبولة فيثير الرثاء والاستهجان بدلا من اثارة الضحك والسخرية التي يمكن أن تنطلق بسهامها اليه هو شخصيا بدلا من انطلاقها الى الشخصية التي يؤديها .

ان الخروج من هذه الأزمة المستحكمة يتطلب في التركيز على النص الكوميدي من خلال الرجوع الى منابعه الاصلية في وجدان شعبنا ، مع الاهتمام بالثقافة الشاملة الواسعة ، والحرفية الفنية التي لن تتأتى لنا الا من خلال تعليم طرق التأليف المسرحى والسينمائى في معاهدنا الفنية المتخصصة . فمثل هذه المعاهد في الخارج تدرس مادة التأليف في حين أنها تقتصر في مصر على تدريس النظريات النقدية والاتجاهات الأدبية .

اننا في عصر يمكن أن يتعلم فيه الانسان كل الاشياء التي يشعر بميل نحوها ، فاذا توافرت الموهبة فلا بد من صقلها بالدراسة والثقافة . اما المواهب التي تنمو في حياتنا كالنبات الشيطاني ولا يتولاها أصحابها بالدراسة المنهجية والتنقيف المتجهد ، فلا بد أن تدخل طرقا مسدودة ودوائر مفرغة . وهذا ما يصيب التأليف الكوميدي في مصر بالرتابة والتكرار والسطحية والفجاجة والاستسفاف . والنتيجة أن نجوم الكوميديا يفهمون ثمن هذا الخلل من

شعبيتهم وأصالتهم . ان الفص هو الذى يصنع النجم وليس العكس . واذا حدث العكس فان نجوم الكوميديا يتحولون الى عازفين بلا نوتة موسيقية ، اى ضحايا للنص المهلهل الذى لا يمكن ان يشكل قاعدة لانطلاقتهم نحو آفاق جديدة . وللأسف فهم لا يشعرون بحقيقة هذه المحنة الا عندما تنحسر عنهم الاضواء ويلقى بهم فى زوايا النسيان فى حين ان نجما كوميديا مثل نجيب الريحاني رحل عنا منذ ما يقرب من نصف قرن ، لا يزال يعيش بيننا فى افلامه التى لا نمل من مشاهدتها مراراً وتكراراً .

ان التأليف الكوميدى فى محنة لا جدال فيها . لقد أصبح عاجزا عن التواصل والتفاعل مع المجتمع ، على الرغم من ان وظيفة الكوميديا فى الأساس هى وظيفة اجتماعية ، خاصة فى مراحل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التى يحتاج فيها الناس الى خريطة تحدد مساراتهم وأهدافهم ، وإلى مرآة يرون فيها سلبياتهم وإيجابياتهم على حقيقتها بلا محاولات للتجميل الزائف أو التعمية المصطنعة : والكوميديا خبير خريطة أو مرآة يمكن ان تقوم بهذه المهمة الحضارية الحيوية والضرورية .

من هنا كانت ضرورة تربية أجيال جديدة من كتاب
الكوميديا ، وتنقيفهم وتعليمهم وتدريبهم على أسس منهجية
علمية ، لاجتيا الشديدة لهذا الفن . فهو ليس مجرد
أداة للتسلية والبهجة والترفيه فحسب بل هو قوة
تصحيحية وطاقة تنويرية لكل أبناء المجتمع .

***

الوظيفة الاجتماعية للكوميديا

لا يمكن لأي مجتمع إنساني صحى أن يتصور نفسه في غنى عن مرآة الكوميديا الصادقة الناضجة التى تكشف عيوبه وتعزى سلبياته وتبرز ثغراته . فالكوميديا تملك القدرة على النقد البناء بل والإصلاح والتغيير ، لأنها بنظرتها الثاقبة الموضوعية وأضوائها الكاشفة الساطعة تستطيع تعرية الانتهازيين والوصوليين والمتسلقين والمداهنين والزئبقيين ، وبالتالي فهى تحجبهم وتحاصرهم بهدف القضاء على مناوراتهم والاميعهم . وبذلك تعمل على توفير مناخ صحى يستطيع أن يتنفس فيه المجتمع هواء نقيا .

إن للكوميديا قدرة تصحيحية وطاقة تنويرية لا باعتبارها سلاحا مشهرا ضد الخارجين على قيم المجتمع ومثله وتقاليده فحسب بل باعتبارها وسيلة حاسمة لانجاز التطور الاجتماعى ، وتقوية الرابطة الجماعية بين أفراد المجتمع الواحد عن طريق اتخاذ موقف معين ونظرة شبه موحدة تجاه ظاهرة اجتماعية مفسدة أو أنماط اجتماعية تمثل عقبة في طريق التطور الاجتماعى . ولعل الاستجابة الجماعية التى تحدث بين متذوقى العمل

الكوميدي الراقى خير ألف مرة من تلك الاستجابة التي يحاول دعاة الأفكار والفلسفات والمعتقدات بثها في الجمهور عن طريق الوعظ والإرشاد والتوجيه المباشر .

وبرغم أن وظيفة الكوميديا تتمثل في تعرية القبح الاجتماعي والمثالب البشرية ونقاط الضعف وأوجه القصور المختلفة، فإنها لا يمكن أن تتخلى عن أساليبها الراقية وقيمتها الجمالية الخاصة بها ، لأن المادة الاجتماعية القبيحة عندما تنصهر في بوتقة الكوميديا فإنها تتشكل طبقا لمقاييس الجمال والاعتزان والتناسق ، خاصة وأنه يتحتم على الكوميديا أن تتدخل لتعيد للمجتمع توازنه وتناسقه المفقودين . وفي هذا يقول المثال الفرنسي رودان في كتابه « مذهبى في الفن » :

« كثيرا ما يعتقد معظم الناس أن القبح الموجود في حياتنا لا يصلح أن يكون مضمونا للفن ، لأن الفنان يجب أن يتعامل مع الجمال . لكن ما قد يطلق عليه اصطلاح القبح في الحياة يمكن أن يكون جميلا بالنسبة للفنان . ونحن نطلق لقب القبح على كل ما كان مشوها أو غليلا أو مصابا بمرض أو ما كان مناقضا لما تعودنا عليه . فالأحجب قبيح ، والأعرج قبيح ، والفقر قبيح ، والسلوك الفاجر قبيح ، والإجرام الخبيث قبيح ، والشذوذ قبيح ، والدناءة قبيحة . . . الخ . ولكن أترك هذه الجوانب القبيحة لفنان مبدع أو كاتب خلاق لكي يتناول أحدها

بفنه ، فسرعان ما يتحول القبح على يديه الى جمال أخاذ
من لمسة عصاه السحرية » .

وإذا ما طبقنا مفهوم رودان هذا على الكوميديا
الراقية ، سنجد أنها لا يمكن أن تكون سخيفة أو تافهة أو
مسفة مثلا إذا ما عالجت وبلورت مظاهر السخافة أو
التفاهة أو الأسفاف في المجتمع . وهذا لا يعنى انفصال
بين الشكل الفنى الجميل والمضمون الفكرى الذى يتخذ
من القبح مادة له ، بل يعنى أن كل مظاهر القبح الاجتماعى
والأخلاقى إذا ما اتصهرت فى بوتقة الكوميديا ، فإن النفس
البشرية تتخلص من كل شوائبها ورواسبها وأمراضها ،
وتكتسب جمالا وإتزاناً وتناسقا ومعنى متسقا لم يكن
متاحا لها من قبل .

وتكمن أهمية الوظيفة التى تلعبها الكوميديا فى حياتنا
أنها تتوغل فى صميم وجودنا الخاص والعام ، وتؤدى فى
حياتنا النفسية دوراً صحيا لا نجد له نظيرا فى كل ما تقوم
به الفنون الأخرى من أدوار مختلفة ومتعددة فى صميم
حياتنا . فالكوميديا الواعية الراقية تجدد نشاطنا ، وتقوى
من روحنا المفعونية ، وتميد اليأس ثقتنا بأنفسنا ، وتدفعنا
الى المزيد من الانتاج المثر سواء على المستوى الفكرى
أو المادى ، وتساعدها على الاحساس بكياننا الذاتى
وتفردنا المتميز ، وتعمق من بصيرتنا تجاه ثغرات الضعف

وأوجه القصور سواء في الفرد أو المجتمع ، مما يمكننا من تجنبها والتخلص منها .

والمرح الكوميدي مثلا يعرض على أنظارنا ويجسد أمامنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة تجعلنا نتصور أننا أسهى من غيرنا بكثير ، أو على الأقل نحاول أن نكون كذلك . ومثل هذا التصور حتى لو كان مؤقتا ، وقائما على مجموعة من المؤثرات الفنية الخيالية ، هو مع ذلك شعور طيب ، أو تصور نافع . وإذا نجح الكاتب الكوميدي في أن يجعل هذا الشعور يندد الى قلب قارئه أو متفرج متعب من جراء عمله اليومي المضنى ، قلق بسبب حالته المادية ، محطم الأعصاب لفرط ما يحمل من هموم عائلية ؟ فإنه يكون قد أدى له خدمة نفسية قد لا يدانها أى علاج نفسى . وقد أجرى علماء النفس والأعصاب تجارب على بعض المرضى المصابين بالنورستاتيا أو فقر الدم أو الهبوط النفسى من خلال تعريضهم لألفسات موسيقية قادرة على حملهم على أجنحة الخيال ، ومشاهد كوميدية من النوع الذى يضحك من مواقف الاكتئاب والقلق والذوتر وغير ذلك من المخاوف الانسانية ، فكانت بمثابة الدواء الناجع للذين تجاوبوا معها . فقد ثبت أن الكوميديا على وجه التحديد هى الفن الذى يرد الى الشخص المعاجز الذك يعتقد فى نفسه أنه أدنى من الجميع ، شعوره بالتفوق على الغير أو على شخص آخر على الأمل ، وبذلك يسترد توازنه النفسى .

لا يعنى هذا ان الكوميديا هي مجرد وسيلة لمعالجة
الاحساس بالاكثاب والدونية ، او سلاح للهجوم على
اخطاء المجتمع فحسب ، لانها في النهاية من له تقاليده
واصوله ، ويحتكم عليه الخضوع للمقاييس الجبالية
والمعايير التشكيلية التي تمنحه الخاصية والذوق المميزين
له . فالكوميديا الراقية تتعامل مع الحاسة الجبالية عند
الجمهور بحيث لا يقتصر تأثيرها على توصيل الافكار ،
لانها اذا تحولت الى مجرد هجوم مسطح ومباشر وساذج
نسوف تفقد شكلها الفني ودلالاتها الجبالية . فهي لا يمكن
ان تأخذ من الهجوم والتجريح سلاحا لها ، لان سلاحها
يعتمد على الانتفاع المنطقي المتناسك والتشكيل الجمالى
للمضمون الفكرى بحيث يجد الجمهور نفسه وقد ازداد وعيا
بالحياة وتسلسل النور الى مناطق معتمة في وجدانه وفكره .

وكلما كان المضمون الفكرى ملتصقا بالشكل الفني
ومتبلورا في ذهن المتلقي من خلاله ، كان اعمق تأثيرا في
المجتمع لانه تحول من فكرة مجردة الى تجربة جبالية
سيكولوجية متجسدة في وجدانه وعقله الجمعى . والضحك
هنا هو اداة هذه التجربة التي هي اجتماعية بطبيعتها .
ويذكر الدكتور زكريا ابراهيم في كتابه « سيكولوجية
الفكاهة والضحك » ما ذهب اليه الفيلسوف الفرنسى
برجسون من ان الانسان ما كان يمكن ان يقدر الكوميديا
او يتذوق الفكاهة لو انه كان يشعر بانه وحيد يحيا في عزلة

عن الناس ، وذلك لأن الضحك بطبيعته في حاجة الى أن يردد اصداؤه وينشر اشعاعاته ، فهو في صميمه ظاهرة اجتماعية ، انه ضحك جماعة معينة من الناس ، لأن الضحك يستلزم ضربا من المشاركة بين الضاحك وغيره من الضاحكين ، والدليل على ذلك انه كلما زاد عدد المتفرجين في المسرح ، زادت بالتالى ضحكاتهم واشتد تصفيقهم .

من هنا كانت محلية الكوميديا برغم السمات الانسانية العامة التي اربطت بها عبر تاريخها . ولذلك فهي في بعض الاحيان لا تقبل الترجمة من لغة الى اخرى ، نظرا لارتباطها بعادات وأفكار وتقاليد مجتمع معين . ولذلك يؤكد برجسون على انه اذا اردنا أن نفهم الضحك على حقيقته فلا بد لنا من أن نتصوره في محيطه الطبيعي الذي هو المجتمع ، كما لا بد لنا أيضا من أن نحدد الوظيفة النافعة التي يقوم بها ، وهي في صميمها وظيفة اجتماعية . فالضحك هو استجابة لبعض مطالب الحياة الجمعية ، بمعنى انه لا بد من أن تكون للضحك دلالة الاجتماعية والا أصبح نشاطا لا معنى له ولا هدف .

ويعبر شارل لالو في كتابه « سيكلوجية الضحك » عن الدلالة الاجتماعية للكوميديا فيقول ان مولير لا يمكن ان يكون الا فرنسيا ، وشكسبير لا يمكن ان يكون الا انجليزيا ، وبرنارد شو لا يمكن ان يكون الا ايرلندا .

فكل واحد من هؤلاء يعبر عن بلده وعصره ، بقدر ما يعبر
ايضا عن منظوره الفكرى وفردته الفنى ، وهو على الرغم
من اصالته الفنية لابد أن يكون صدى لتراث بيئته الفنى ،
ولسان حال لما فيها من تيارات جمالية يتأثر بها ويؤثر
فيها .

ومن الواضح أن الضحك هو السيف المصلت الذى
تسلطه الكوميديا ومعها المجتمع على رقاب الخرجين على
معايير الجمعية وآدابه العامة . والمسرح الكوميدى الجاد
يقف بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج على قوانين
الجماعة وأساليب سلوكها ، فانه يتحول الى هدف
لسخريته اللاذعة وتهكمه الحاد . وغالبا ما يمثل هذا
الخارج على تقاليد الجماعة وقيمها ظاهرة على وشمك
الانتشار نتيجة لظروف اجتماعية مواتية ، عندئذ تتصدى
له الكوميديا بأسلحتها الساخرة والتهكمية حتى تجبره على
أن يرتد من جديد الى حظيرة المجتمع .

ويستشهد زكريا ابراهيم برأى الفيلسوف الانجليزى
المعاصر جيمس سالى حين قال فى كتابه الموسوعى
« مقالة فى الضحك » أن الضحك عامل صراع يساعدنا
على أن نجاهد فى سبيل الحفاظ على الحياة الجمعية على
ما هى عليه ، لأنه يسمح لكل جماعة بأن تحافظ على
كيانها فى حدود تقاليدها وعرفتها . أى أنه حينما تسخر

جماعة معينة من غيرها من الجماعات ، باعتبارها جماعات مغيرة لها ، فانها تحافظ بهذه السخرية نفسها على صميم كيانها الاجتماعى . ولكن اذا كان للضحك صبغة محافظة كأداة نواجه بها الغريب أو الخيل ، فانه على العكس من ذلك قد يقوم بوظيفة النقد والاصلاح بالنسبة الى الجماعة ذاتها ، لانه بسخريته من العادات البالية والتقاليد العتيقة انما يعمل على خلق جو جديد فى صميم الجماعة . ومن هنا فان للضحك وظيفة اجتماعية نافعة ، لا باعتباره أداة محافظة تضمن بقاء التقاليد والقيم والمثل واستمرار الآداب العامة المرعية فحسب ، وانما باعتباره أيضا وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من التطوير الاجتماعى .

من هنا كان تعريف برجسون للضحك بأنه وسيلة فعالة لتصحيح أو تعديل أو تطوير أو تغيير تلك الآليات الضارة التى تنطوى عليها حياتنا الاجتماعية المعاصرة باظهار ما فيها من سخف وعبث وتفاهة . فعندما يهمل الانسان استخدام عقله ويطمس النور الذى منحه الله لبصيرته ، فانه يتصرف كالألة بغير تمييز أو تكيف أو مرونة ، عندئذ تستخدم الكوميديا سلاح الضحك فى القيام بدور المقوم أو المصحح الاجتماعى الذى يتطلب من الانسان قدرًا غير قليل من المرونة ، والتكيف مع الحياة ، وتجنب الآليات الضارة التى تتمثل فى العادات الرتيبة والرواسب القديمة الخالية من كل منظور عقلانى .

وعندما تسخر الكوميديا من الشخص الذى يبدو
بمظهر الآلة الميكانيكية أو الكيان الجامد ، فانها تتخذ من
الضحك سلاحا تسعى به الى المحافظة على المرتبة
الراقية التى بلغتھا الانسانية فوق مرتبة الحيوان والجماد .
ولذلك تسعى الكوميديا دائما الى محاربة الجمود العقلى ،
والتحجر الخلقى ، والتصلب السلوكى ، لأن الانسان ارقى
من ذلك بكثير وحياته فى مجتمع تتطلب مرونة وتناغما
واتساقا . ولذلك فان الضحك هو بمثابة العقوبة
الاجتماعية التى تفرضها الكوميديا على ضحايا الجمود
والآلية والرتابة ، وذلك لعجزهم عن التكيف مع المجتمع .

وليس للكوميديا وظيفة اجتماعية واحدة بعمقها ،
تؤديها فى كل الظروف على اختلاف أنواعها ، بل هناك
استجابات جماعية متعددة تتمثل فى أنواع عديدة من
الضحك الذى يمكن أن يتراوح بين الترهيب أو النفور ،
بين الاشمئزاز أو السخرية ، بين الضيق أو التهكم ، ذلك
أن الضحك يتطلب من الضاحك اتخاذ موقف معين تجاه
ما يضحك منه ، وهذا الموقف قد يختلف باختلاف بصمات
الأصابع من حالة الى أخرى . ولذلك يقول برجسون
أن للتراجيديا طابعا شخصيا فى حين للكوميديا طابعا عاما
لأنها تسعى الى التقويم الاجتماعى من خلال التأثير فى
الفرد . كذلك يقرر فرويد أن النكتة بصفتها رواية لموقف
كوميدي حقيقى أو مخيل ، تحتاج بالضرورة الى جمهور

يتكون على الأقل من ثلاثة أشخاص : راوى النكتة وهو في العادة إتلهم ضحكاً ، والشخص الذي تروى عنه النكتة ، أو تحكى عنه الدعابة ، أو تصب على رأسه السخرية ، ثم المستمع الذي يقول بدور الشاهد أو الحكم وقد يكون فرداً أو جماعة . أى أن النكتة تحتاج الى نوع من التناغم أو التماسك الاجتماعى بين من يرويها ومن يستمع اليها والا فقدت دلالتها وبالتالي طاقتها على إثارة الضحك والسخرية . فالأشخاص الذين يتفوقون فكاهات مشتركة ، ينتمون في الغالب الى وسط اجتماعى مشترك . ولذلك لا يمكن تجاهل البيئة المحلية في معظم الأعمال الكوميدية ، وهو ما يجب مراعاته في عمليات الاقتباس التى تفشل في كثير من الأحيان نتيجة لافتقارها للروح الكوميدية الأصيلة .

ولما كان الاندماج في المجتمع شرطاً ضرورياً لمشاركة أفرادهم فكاهتهم وضحكهم ، فمن الطبيعي أن يبقى المتفرج عاجزاً عن استيعاب كوميديا أجنبية ذات دلالات خاصة بأهلها ، بل أن الترجمة في كثير من الأحيان تتسبب في ضياع الكثير من هذه الدلالات ، خاصة إذا كانت الكوميديا تعتمد على الكلمة أكثر من اعتمادها على الحركة . ولعل هذا يفسر لنا عالمية الكوميديا التى يقدمها الباتشوميم (التمثيل الصامت) ، والتى تقدمها السينما الصامتة التى بلغت قمتها في أفلام شارلى شابلن . فالحركة لفنة

عالمية قادرة على توصيل الدلالة الكوميديية الى المتفرج بصرف النظر عن اعتبارات المكان والزمان ، وهى لغة صعبة لا يجيدها الا من يستطيع ان يحيل جسمه كله الى السنة تتكلم بالاشارة التى قد لا يفهمها سوى اللبيب . اما الكلمة المستخدمة فى الكوميديا فلا يمكن خلع جذورها من تربتها المحلية .

ويوضح زكريا ابراهيم ان للوظيفة الاجتماعية للكوميديا علاقة وثيقة بالقيم المرفوضة او المقدسة على حد سواء . فالمجتمع الذى يقدس النظام العائلى ، ويرفع من شأن السلطة الأبوية والعلاقة الزوجية ، لا يمكن للكوميديا فيه ان تتخذ من الخيانة الزوجية موضوعا فكاهيا فى روايات او مسرحيات او أفلام هزلية . ويضيف شارل لالو ان المجتمع الذى يحترم شخصية الحماة ، ويضع فى يدها الكثير من السلطات ، كما هو الحال فى الصين مثلا ، لا يمكن ان يسمح بالسخرية منها ، كما يحدث فى كثير من الفكاهات الأوروبية والأمريكية ، ونحن نضيف اليها الفكاهات المصرية بطبيعة الحال . والبلد الذى ينقسم أهله الى ريفيين وحضرين ، قد يسخر فيه الحضريون من الريفيين الذين يحاولون ان يحسبواهم فى المظاهر الفاخرة ، فى حين يسخر الريفيون من الحضريين الذين يظنون بقراهم للسياسة وتنظيف العطلات .

هكذا تدافع كل جماعة عن قيمها ، متخذة من الكوميديا أداة تستعين بها على اظهار قيم غيرها من الجماعات بمظهر البدع المستهجنة .

ولذلك فالكوميديا تحافظ على كيان الجماعة من اى غزو خارجى لكنها لا تكتفى بهذه المهمة ، بل تقوم فى الوقت نفسه بتعرية كل السلبات والمثالب والشفرات وأوجه القصور التى تعتور هذه الجماعة من الداخل ، حتى تتخلص منها فتصبح اشد عودا وأعمق وعيا بمتطلبات التطور الاجتماعى والاتلاق الحضارى .

من هنا كانت الوظيفة الاجتماعية والحضارية الحيوية التى تقوم بها الكوميديا فى بناء المجتمع وتقدمه . وهى وظيفة فعالة ومؤثرة لأنها تجمع بين الهزل والجد ، بين التسلية والتعليم ، بين المتعة والتنوير ، بين الضحك والتفكير ، بين الدعاية والسخرية ، بين الرفض والقبول ، بين الانتماء والتفرد ، بين التصريح والتلميح ، بين التأمل واللماحة ، بين المראה والعنوبة ، بين الفرد والمجتمع ، بين التسمية والنمطية ، بين الكلمة والحركة ، بين المعنى والاشارة وغير ذلك من كل أدوات التعبير الفنى ووسائل تعرية النفس البشرية والمجتمع الانسانى ككل فى آن

واحد . ولا شك أن فن الكوميديا أصعب بمراحل من فن التراجيديا ، مما جعل عدد فناني الكوميديا الراقية في العالم أجمع أقل بكثير من فناني التراجيديا والميلودراما ، ودفع بالكثيرين منهم الى الكوميديا الهازلة السهلة التي تعتمد على حيل الاضحاك المباشر والتهريج التقليدي الذي لا يسعى الى إثارة التفكير والتأمل والرغبة في التطوير والتقدم .

الكوميديا .. طاقة ديمقراطية

أن من يتتبع الدور الذي لعبته الكوميديا في تاريخ الثقافات العالمية المتعاقبة يدري أنها كانت من أهم الطاقات الديمقراطية التي ساعدت الإنسان على تجنب الكثير من الطرق المسدودة والحلقات المفرغة . فالإنسان في صراعه اليومي من أجل متطلبات حياته المادية يفتقر الى المرأة التي تعكس له سلبياته التي يمكن أن تتراكم وتترسخ الى أن تنخر كالسوس في بناء المجتمع فينهار من أساسه دون أن ينتبه أحد لذلك . ولا نقصد بالمرأة هنا أن دور الكوميديا يقتصر على تقديم صورة أو نسخة مكررة لما يدور في الواقع ، إذ أن دورها الحقيقي يتمثل في الجدل القائم بينها وبين الحياة ، تؤثر فيها وتتأثر بها من أجل المزيد من التطور الاجتماعي والتعميق الديمقراطي نحو مستقبل أفضل .

والكوميديا الراقية ، الفاضحة ، الواعية لا ترضى بدور التابع للحياة بل تنصر على مهمتها الريادية في استشراف آفاق المستقبل من خلال نظرتها الفاقية الى مكونات الواقع الراهن ، وبهذا تستطيع تصحيح مسار الفكر الانساني اذا وجدت أنه دخل أو على وشك أن يدخل

في قوالب غاشية أو قنوات دعائية من وحي السلطة أو بتوجيه مباشر منها ، وذلك من خلال طاقة مركبة ومعقدة يمتلكها الكاتب الكوميدي الذي يعد ابنا باراً بعصره ، وفي الوقت نفسه لا يقنع بمجرد البنية بل يصر على القيام بدور الريادة فيه عن طريق الخروج على حدوده التقليدية والقاء نظرة موضوعية وجديدة عليه ، نظرة تمكنه من اضاءة مساره وتصحيحه اذا استدعى الامر ذلك . وهذه الطاقة الديمقراطية لا تقتيد على التأثير وحده او التأثير وحده ، بل هي مزيج عجيب من العنصرين بحيث يستحيل الفصل في بعض الاحيان بينهما ومعرفة حدود هذا من ذلك .

ومن الواضح ان دور الريادة الديمقراطية للكوميديا يحتم عليها استيعاب ابعاد العصر واتجاهاته ، وبعد ذلك تأتي مرحلة التأييد أو الرفض أو التعديل أو التصحيح طبقاً لمفهوم الكاتب لعصره ورغيفته في تطوير مجتمعه . . ومجرد اختيار الكاتب الكوميدي لضمون معين معناه ابراز وجهة نظره تجاه الحياة والمجتمع ، وبالتالي فانه يحاول بهذا الاختيار القاء الضوء الذي يميز المسار الصحيح من المسار الخطأ . وايضا فان المنظور الكوميدي لا بد ان يمر بعمليات متعددة من التصحيح والمراجعة ، والحذف والاضافة داخل وجدان الكاتب ومكره قبل ان يتشكل

ويبرز الى الوجود ، ويفصح عن أسرار المجتمع الذى يعيش فيه ، بحكم أنه لسان حاله . والسبب الذى جعل المجتمع فى حاجة اليه هو عدم ادراكه ادراكا كاملا للسلبات والمثالب التى تسرى فى عروقه دون أن يتعرف عليها . وعندما يخفق المجتمع فى هذه المعرفة فإنه يخدع نفسه فى الموضوع الأوحى الذى لا يعنى الجهل به سوى تدهوره وانهاره . والكاتب الكوميدى لا يقدم علاجاً مباشراً للشرور التى تترتب على هذا الجهل ، لأنه يدرك أن منظوره الكوميدى المتجسد فى عمل فنى ناضج قد جسد هذا الدواء بالفعل . فالمعالج هو العمل الكوميدى نفسه الذى يقدم الدواء لأبشع مرض يمكن أن يصيب الروح والعقل أى فساد الوعى .

والعلاقة بين الكوميدى والديمقراطية علاقة عضوية، فهى تبلور دائما الراى الآخر فى أعمال فنية متقنة يقبل على قراءتها أو مشاهدتها المسئولون الحكوميون مثل أفراد الشعب لأنه لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى ظل النظام الديمقراطى . وهى تقوم بوظيفة النقد البناء والتوعى الديمقراطى من أجل التصحيح والتطوير دون لجوء الى التوجيه المباشر والوعظ التقريرى ، لأنها تنفع الملتقى الى اتخاذ موقف فكرى وسلوكى مقبلور من خلال تجاوب بعيد عن الرومانسية المثالية والعاطفية الساذجة . فهى تخاطب العقل والوعى والافراك كمدخل الى التفكير

المعتلنى الذى يعقبه السلوك السليم . لذلك لا تستطيع
اية تهويبات خادعة ان تصيد تحت الضوء الموضوعى
الساطع للكوميديا الراقية والناضجة والواعية التى تشعر
المتذوق او المتلقى باحترامها لعقله عندما تضعه فى موقف
الحكم الذى ترغب فى الاستئالة برأيه .

وتتشد حلجة المجتمع الى الكوميديا عندما يمر بمرحلة
التحول من النظام الشمولى الى النظام الديمقراطى ، حين
ينتشر الانتهازيون والمتسلقون الذين ينتهزون فرصة
الحرية الجديدة التى يتمتع بها المجتمع كى يحيلوها الى
نوع من التسبب يحققون اطماعهم من خلاله . لذلك تشهر
الديمقراطية سلاح الكوميديا فى وجه كل مظاهر التسبب
وما يتبعها من تسلق وانتهازية وجشع وخسة وطمع فى
الخلف . . الخ . فعندما تشرع المجتمعات النامية فى
ممارسة الديمقراطية ، فانها تواجه بعقبات كثيرة ، منها
الاطماع الانانية والمصالح الشخصية التى يحاول متسلقو
السلم الاجتماعى تحقيقها . وفى احيان كثيرة ينظر بعض
الناس الى المتسلق الانتهازى على أساس أنه رمز النجاح
والتنفوق والمهارة وغير ذلك من الصفات التى تعد
فى هذه الحالة مجرد غطاء براق للجشع والانانية
والانتهازية . من هنا كان الدور الحيوى الذى يتحتم على
الكوميديا الراقية الواعية أن تلعبه فى المجتمع الديمقراطى
الذى يتيح لها كل فرص التعبير الحر عن كل سلبياته .

ولا شك أن فرص الكوميديا في التعبير تتضاءل تحت وطأة الديكتاتورية لدرجة أنها تتلاشى في كثير من الأحيان . وإذا سمح لها الديكتاتور بالتعبير ، فإنه يستخدمها كسلاح للسخرية من خصومه الداخليين ان وجدوا ، ومن أعدائه الخارجيين الذين يدركون أن أطماع الديكتاتور المجنون بنفسه لا تنحصر داخل حدود بلده ، بل يتصور أن من حق العالم أجمع أن يستفيد بعبقريته ، وكذلك يسمى دائما إلى التوسع الجغرافى أو الفكرى مما يولد خصومات وعداوات كثيرة .

أما الكاتب الكوميدي في المجتمع الديمقراطي فإنه يملك زمام المبادرة في يده ، وبذلك يتحول إلى خارس يقظ لانجازات الديمقراطية التي تحققت بالفعل أو التي يمكن أن تتحقق في المستقبل ، وبالتالي تتحول الكوميديا إلى صمام أمن فعال يساعد على تجنب أخطار التحول الديمقراطي ومرحلته الحافلة بالمتناقضات الناتجة عن غياب الوضوح الكامل للرؤية . ولا شك أن الكوميديا تزدهر في ظل الديمقراطية التي تترسخ بدورها في أعماق المجتمع بفضل القوة التصحيحية التي تملكها الكوميديا . أى أن الفائدة متبادلة تأثيرا وتأثرا .

وإذا كانت الديكتاتورية تعتمد على تهيج المشاعر برنع الشعارات الرنانة المدوية ، ونشر الصخب المدوى

الذى لا يسمح بغرضة متأنية للتفكير الموضوعى العقلانى ،
فإنها توظف الأعمال الملحمية والرومانسية فى خدمة
منظومتها السياسية . أما الديمقراطية فهي منهج فكرى
وسياسى يخاطب العقل والوعى والادراك ويحرص على
طلب الراى الآخر ، بل وعلى استعداد للتنازل عن رايه
لو رآى أن الراى الآخر أكثر قابلية للتطبيق وأعم فائدة .
لذلك ترفض الديمقراطية التزمت والتعصب وضيق الأفق
والرؤية ذات البعد الواحد ، وهو نفس منهج الكوميديا
التي تحارب كل أشكال التفاهة والغباء والآلية والسطحية
والمنهجية والادعاء والزيف والكذب والتلق والنفاق
والانتهازية والزبئية وغير ذلك من الأمراض التى تنفث
تحت وطأة الديكتاتورية . فالكوميديا تأخذ من الادراك
والعقل والوعى سلاحا فعالا فى تمرية كل هذه المظاهر
الزائفة التى يمكن أن تصيب جسم المجتمع فى مقتل .

ولعل النكتة السياسية هى الوسيلة الكوميديية
الوحيدة التى يستطيع الانسان بها استعادة توازنه تحت
وطأة الديكتاتورية التى لا تستطيع بكل وسائلها فى الارهاب
والنخوف والتعذيب والاعتقال أن تقضى على هذا
السلاح الغامض المراوغ . فليس هناك من أفراد معينين
يمكن اتهامهم باختراع النكات السياسية وترويجها بين
المواطنين . وإذا كانت النكتة السياسية غالبا ما ينتجها
عقل مواطن ذكى لمّاح ، أو مجموعة من العقول فى جلسة ،

فإن رواجها بين الجمهور دليل على تعبیرها عن الرأى العام الذى عجز عن ايجاد قنوات سليمة للتعبير عن توجهاته وتطلعاته .

وغالبا ما تبدأ النكتة السياسية بفكرة أو موقف معين، لكن سرعان ما تتبادلها الالسنه وتتناولها بالتهذيب أو الاضافة أو الحذف حتى تصل فى النهاية الى أعلى مستوى قادر على التعبير عن أكبر قطاع من المواطنين . وكلما كان موضوع النكتة يمس قضايا الساعة الحرجة والملحة ، كان انتشارها أسرع وتأثيرها أعمق . وهى ليست مجرد تنفيس عن ضغط نفسى مرهق فحسب ، بل سلاح يشهده الشعب كلما أحس أن الحكام يخنقون حريته ويطاردونه بالحديد والنار . وهى سلاح ذكى وخبيث لأنه من المستحيل العثور على مبتكر النكتة ، لذلك تبدو النكتة وكأن الشعب كله قد ابتكرها .

ولعل كل ما يستطيع النظام الديكتاتورى أن يفعله ليواجه به هذا السلاح هو قيام أجهزة قياس الرأى العام بالبحث عن النكات وتحليلها وتفسيرها . وغالبا ما تكتشف هذه الأجهزة أن النكتة ليست فى صالح الحاكم الذى سترفع اليه تقاريرها . وبذلك يستمر مفعول النكتة ساريا فى وجدان الجماهير بدون رد مقنع يحد من انطلاقته . وقد تلجأ أجهزة الفظم الشمولية الى محاربة سلاح النكتة

الشعبية بابتكار نكات مضادة ونشرها بين المواطنين من خلال أجهزة التنظيم السياسي ووجداته المنتشرة في كل مكان . لكنها محاولة فاشلة في أغلب الأحيان لأن الشعب — وان كان يطلق النكات على نفسه في الأزمات — إلا أنه ليس على استعداد لترويج نكتة هدفها الدفاع عن الحاكم وتبرير تصرفاته ، خاصة وأن الشعب يطلق نكاته لأهداف سياسية شاملة وليس مجرد الاستمتاع بروح الفكاهة .

إن النكتة السياسية ليست سوى قدرة عجيبة على امتصاص الصدمات ، واجتياز المحن ، والارتفاع فوق الشدائد حتى تنتهي من تلقاء نفسها أو حتى يستعيد الشعب القدرة على الانتهاء منها . أي أن النكتة السياسية دفاع تلقائي وعفوي عن مقومات الأمة وكيانها وتراثها وحضارتها وحريتها ضد كل يد متعصبة وديكتاتورية تحاول البطش والنسف وإدعاء الألوهية ، خاصة وأن وسائل الكوميديا الأخرى من مسرح وسينما وتلفزيون وراديو مصابة بالشلل التام في مواجهة المد الديكتاتوري وبعطشه .

لكن في ظل الديمقراطية يدرك الشعب أنه ليس في حاجة إلى النكتة السياسية كأداة مباشرة وملقوة وخبيثة لا يصل رأيه العلم إلى الحاكم ، لأن الطريق مفتوح ورحب

بين السلطة والشعب ، وليست هناك فجوة بينهما لا يمكن عبورها الا باطلاق سهام النكتة السياسية . لذلك تزدهر المسرحيات والافلام والتثيليات والمسلسلات الكوميدية الزاخرة بالسخرية والتهكم والتعرية والنقد والفكاهة والدعابة في جو صحى ايجابى خال من الحساسية والهرج والخوف من البطش . بل ان الحاكم الديمقراطى هو خير من يتذوق الكوميديا ويتخذ منها مقياسا لتيارات السراى العام ، ومعيارا لتصحيح توجهاته اذا لزم الامر . ولذلك كانت الكوميديا الراقية والواعية والناضجة مواكبة بصفة شبيهة دائمة لكل التطورات الحضارية التى تقع فى الدول الديمقراطية العريقة .

أسرار الصنعة الكوميدية

يصنف النقاد الكوميديا طبقا لطبيعة مادتها وأسلوبها الذى يوظفه الكاتب . فهناك الكوميديا الراقية التى تثير ضحكات الجمهور بأسلوب ساخر لاذع يستخدم الفكر اللامح ويوجه الى الذوق المثقف الراقى فى المجتمع . وهناك الكوميديا الشعبية التى تخاطب العامة من الجمهور بأسلوب لاذع مباشر لا يعتمد على الأبعاد الفكرية بقدر ما يتعامل مع المفارقات الصارخة . وهناك الكوميديا الرومانسية التى تقدم المناظر الشعرية بروح مرحة خفيفة ، وتسعى الى الغريب والمثالى والشاذ من المواقف . وهناك الكوميديا الأخلاقية التى تسخر من كل اعوجاج اخلاقى وفكر فاسد ، وهناك كوميديا السلوك التى تلقى الاضواء الكاشفة والفاحصة على سلبيات العادات والسلوك التى يمارسها الناس سواء بوعى أو بغير وعى .

وإذا كانت كوميديا الأخلاق تعالج الخلق الشخصى والذاتى للإنسان ، فإن كوميديا السلوك تكشف النقائص والعيوب الاجتماعية التى يفتيز بها عصر بصفة عامة ، لكنها لا تميل إلى نقد العيوب الانسانية الثابتة التى تشكل الجانب الهابط من الطبيعة البشرية . ولعل هذا هو

الفرق الأساسي بين كوميديا الأخلاق وكوميديا السلوك ،
فالأخيرة ترتبط بالعنصر الاجتماعي أكثر من ارتباطها
بالعنصر الإنساني ، ولذلك تميل فيها الشخصيات الصفات
والعادات السلوكية التي ترسخت في عصر أو عصور
معينة مثل أساليب الحديث والمأكل والملبس وغير ذلك من
العادات والعلاقات الاجتماعية التي تختلف من عصر إلى
آخر .

وكان أرسطو أول من وضع تعريفا علميا محددا للفن
الكوميدي حين قال انها الفن الذي يعالج أوجه النقص أو
القبح التي لا تسبب الألم أو الانهيار المفجع ، ويصور
البشر الذين يقلون في سلوكهم وفكرهم عن الإنسان
العادي ، وهكذا تتناقض الكوميديا مع التراجييديا التي
تصور آلام بشر أعلى في درجة الإنسانية من هؤلاء الذين
نقابلهم في الواقع .

والكوميديا بطبيعتها تركز على عنصرى الفكاهة اللهاج
والقدرة على الحكم على الأشياء ، وذلك على الرغم من
أن عابلى التعاطف والتقدير لم يتم نفيهما خارج دائرتها .
وإذا كانت شخصياتها تتجسد وتتبلور من ملاحظة الحياة
وممارستها ، فانها تميل إلى التعميم أكثر من التخصص .
أي انها تتعامل أحيانا مع قضايا وظواهر ومظاهر من
خلال شخصيات وليس العكس كما يحدث في التراجييديا .

ولذلك فإن الشخصيات في الكوميديا تبدو — ظاهريا — واقعية ، لكنها في جوهرها انماط أو صور كاريكاتيرية للبشر الموجودين في الحياة الواقعية .

والفرق بين الكوميديا العالية الراقية والكوميديا العادية الشعبية أن الشخصيات في الأولى تبدو حاذقة ولماحة وفكية في حين تبدو في الثانية غبية وثافهة ومثيرة للسخرية ، وفي أغلب الحالات تستخدم الكوميديا سلاح السخرية ، خاصة عندما تسود مظاهر العبث ، سواء تلك النابعة من اللباحية السطحية والذكاء المضطرب أو تلك الصادرة عن الغباء والتفاهة وضيق الأنف ، أي أن الكوميديا تقف بالمرصاد لكل خروج أو ابتعاد عن السلوك السوي الطبيعي والانفعالات الانسانية المعتادة .

أما الدور الذي تلعبه الحكمة في الكوميديا فيقل في أهميته كثيرا عن ذلك الذي تؤديه في التراجيديات التي لا تستطيع تأكيد حتميتها الدرامية إلا من خلال الحكمة . فالكوميديا على المستوى المادى السطحى تتميز بحكمتها بالهزل أو الفارص الذي يعتمد على سوء التفاهم ، والخلط بين الشخصيات ، رجالا ونساء ، والتعقيدات الرومانسية الساخرة ، والمأزق غير المتوقع ، والتظاهر بغير الحقيقة التي يعرفها الجمهور ، وهالات الاحترام التي تتلاشى في لحظة ، وتعرية الادعاءات المزيفة في أخرج

اللحظات ... الخ . أما على المستوى الفكرى العميق فإن الحبكة تنهض على التضاد والصدام بين الشخصيات المتناقضة أكثر من اعتمادها على الصراعات الجسدية المادية .

وعلى أية حال فإن الحبكة فى الكوميديا غالبا ما تكون خيطا يربط به الكاتب الأحداث المتتالية التى تبلور مفارقات الضعف البشرى الذى يقدم فى حيادية باردة خالية من أى لمسة تعاطف ، لأن الكوميديا ترفض تعاطف الجمهور مع شخصياتها والا تناقضت مع طبيعتها ، وعلى الرغم من كل المرح والخفة والانطلاق والعفوية اللغوية والسلوكية التى تثيرها الكوميديا ، فإن النوع الراقى منها يتوغل بعمق فى جذور الطبيعة البشرية ومنابعها ، ويساعد الجمهور على النظرة الثابتة لكل من إمكانيات الإنسان ومحدوديته .

وقد ترسخت اسرار الصنعة الكوميدية منذ بداياتها الأولى عند الإغريق . فقد هاجم أريستوفانيس المؤسسات والقوانين والأفراد الذين لم يقتنع بهم لأنه شعر بعدائهم للمثل العليا فى المجتمع الإنسانى الحق ، ولذلك سخر من الحزوب المحلية ، وحياة المدن العارية من كل قسم ومثل ، واضاعة الوقت فى رفع القضايا فى المحاكم ، وأدعاء العمل من أجل الصالح العام . كما هاجم الأثباء والمفكرين

والفلاسفة اليونانيين سواء في أفكارهم أو أشخاصهم .
وتعد مسرحية « الطيور » أعظم أعمال أريستوفانيس
الكوميدية لأنها سمت على كل الاهتمامات الثقافية المحلية
المؤقتة دون أن تفقد القدرة على بلورة المواقف وتجسيد
الشخصيات .

والتحدث أصول الصنعة الكوميدية في العصر الروماني.
لتنقسم الى ثلاث مراحل : القديمة التي كانت امتدادا
لأسلوب أريستوفانيس ، والوسطى التي دارت حول
هنوات الآلهة وسقطاتهم ، والجديدة التي دارت حول
العقبات التي تعوق العشاق الصغار عن الوصال
والنظام الشمل من خلال الأحداث والمفارقات والمآزق التي
يهر بها العشاق الى أن تنتهي الكوميديا بالزواج في معظم
الأحيان . وهذه المرحلة الأخيرة أثرت على المسرحيات
الكوميدية العشرين التي كتبها بلاتوس ، والست التي
كتبها تيرينس ، وبلورت ملامح الكوميديا اللاتينية . لكنهما
لم يكتفيا بهذا المضمون بل اتخذوا منه قاعدة كوميدية
للانطلاق منها لتصوير صور العبث الاجتماعي في الحياة
المعاصرة . كذلك كانت شخصية « العذول » من الشخصيات
الشائعة في الكوميديا الرومانية ، وغالبا ما كان فتى ثريا ،
أو جنديا يدعى الأمجاد الوهمية ، أو تاجرا من طبقة
العبيد التي حققت أرباحا طائلة وظننت أنها بأموالها يمكن
أن تشتري أي شيء أو أي إنسان . أما آباء العشاق

الصغار فكانوا متحمسين لهذه الأنماط الانتهازية لاعتبارات مادية واقتصادية بحتة ، ذلك أن الحب الرومانسى لم يكن فى نظرهما ، شرطاً ضرورياً للزواج .

وبعد سقوط الامبراطورية الرومانية انتقلت هذه المضامين وشاعت فى المسرحيات الكوميدية فى عصور متتابعة وحضارات مختلفة . فقد بلورت الشروط التى يجب أن تتوافر فى المجتمع الصحى والإنسان السوى بعيداً عن المغالاة والتطرف من أى نوع وعلى أى مستوى . ففى الهند فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين برز هذا المضمون الاجتماعى فى المسرحيات الشعرية الرقيقة المتأثرة بنظرية النيرفانا البوذية . وفى أوروبا العصور الوسطى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ارتبط الاتجاه الاجتماعى نفسه بالأساطير اليهودية والمسيحية فى المسرحيات ذات الأحداث الصاخبة . وفى إيطاليا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر لعبت الكوميديا دوراً حيويًا فى حركة النهضة وذلك بمسرحياتها الصاخبة الفجة التى كتبها أريوسطو ، وماكيافيللى ، وأرتينو وغيرهم . وقد تأثر هؤلاء الكتاب بحركة أحياء التعليم ، وبالتقاليد التى رسختها الكوميديا ديللارتي فى المسرح الشعبى . وبذلك أثبتت الكوميديا قدرتها على استيعاب كل مستويات الحياة وإبعادها على مر العصور .

وكان تطور الكوميديا في إنجلترا بمثابة نقطة انطلاق لقدرة الدراما على إعادة صياغة مكوناتها المتناقضة في قالب مغاير . فقد خرج المسرح من دائرة المسرحيات الدينية ، وبدأ الاهتمام بالأخلاقيات الاجتماعية والقضايا الدنيوية التي تجلت في مسرحيات شكسبير الكوميدية التي قدمت من الشخصيات ما يصعب على الحصر . بل إن شكسبير ضرب بالقاعدة الكلاسيكية التي تنص على الفصل بين الكوميديا والتراجيديا عرض الحائط ، وأدخل في مأساه ما عرف باسم « الارتياح الكوميدي » الذي يريح المترجمين من عنف المشاهد المأسوية ، ويمنحهم فرصة للتفكير في الفلسفة التي تدور حولها ، ويجعلهم أكثر استعدادا لتقبل المشاهد المأسوية التالية . فقد كان شكسبير مؤمنا بأن الدراما من عميق الأبعاد وخصب الأفكار وقادر على احتواء الحياة بكل متناقضاتها ، ولذلك فأنه من الافتعال والتصنع أن توضع حواجز بين الكوميديا والتراجيديا . فالنفس البشرية غير قابلة للتصنيف والتقسيم إلى خانات أو مناطق منعزلة .

وفي العصر نفسه في أسبانيا مزج لوب دي فيجا وكالديرون فروسية العصور الوسطى بالاهتمامات الواقعية في الحياة العملية في أعمالهما الكوميدية التي تزخر بالمفارقات والمتناقضات . وقدم تيرسو دي مولينا شخصية دون جوان زير النساء الذي يتفجر بالانحلال والشهوة

والمثالية في الوقت نفسه . واذا كان هناك جانب تراجمي في هذه الأعمال الكوميدية ، فإنه لم يطغ على طائفة السخرية والتهكم فيها ، خاصة في شخصية الخادم التي كانت بمثابة قاسم مشترك فيها ، وكانت دائمة التذكير بمطالب المعدة والجسد التي تقف على قدم المساواة مع مطالب الخيال والروح . وبذلك جمعت الكوميديا الأسبانية بين المثالية المنطلقة على أجنحة الخيال والمادية الدابة على أرض الواقع .

أما في فرنسا فقد استطاع موليير أن يوسع من آفاق الكوميديا إلى آفاق لم تبلغها من قبل . فقد مارس كتابة جميع أنواع الكوميديا : ابتداء من الفارص الهزلي ومرورا بمسرحيات السخرية الاجتماعية وانتهاء بالكوميديا الفلسفية النقدية . وسخر من تقاليد الحب ، وقوانين الزواج ، والرياء الديني ، والتصنيف الطبقي والاجتماعي . وكانت مسرحياته تبدأ بنقطة انطلاق عقلانية من خلال الشخصية الرئيسية التي تعمقها وتوسعها وتطورها حتى تصل إلى نتائج لم تكن متوقعة من قبل ، لكنها منطقية وبنائية مع البدايات . فقد كانت نهايات مسرحياته بمثابة كشف وتعرية لكل مظاهر الزيف والادعاء والمبث التي اعتادها الناس بحيث أصبحت جزءا شبيه عضوي من الحياة ، لا يثير الدهشة أو الصدمة أو السخرية أو التهكم .

ومنذ ذلك الحين أصبحت الكوميديا الجادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنقد الاجتماعي والحياة الواقعية . ويبدو أن الكوميديا في العصر الحديث قد استفادت كثيراً من شمولية نظرة شكسبير في مزج الكوميديا بالتراجيديا ، ومن ريادة مولير في كوميديا النقد الاجتماعي التي تتسع لتشمل كل أبعاد المجتمع المعاصر والإنساني بصفة عامة . أما عن مستقبل الكوميديا فيمكن القول بأنها ستستمر طالما استمرت الحياة البشرية ، فهي جزء عضوي منها ولا يمكن تصور الإنسان بدون كوميديا وفكاهة ودعابة ، لدرجة أن الكوميديا أصبحت من أهم المجالات التي يخوض فيها المفكرون والنقاد والفلاسفة بأبحاثهم ودراساتهم . وهي لم تقتصر على المسرح بل استوعبت فنون الرواية والسينما والأذاعة ، ويمكنها أيضاً أن تستوعب الأشكال الفنية التي يمكن أن يأتي بها المستقبل . لكن مهما تعددت أشكال الكوميديا وقواها ، فإن روحها ستظل في جوهرها واحدة ، فهي السلاح الذي يشهره الإنسان في وجه كل مظاهر العبث والضياع والزيف والعدم المحيطة به في كل زمان ومكان .

أما الكوميديا الهزلية المعروفة باسم « الفارص » فهي الأسهل في التأليف ، والأكثر رواجاً على المستوى التجاري لأنها لا تحتاج من المتفرج تفكيراً أو تأملاً أو لمحية . ولذلك فإن نسبتها تطفئ على الكوميديا الحادة في معظم

بلاد العالم ، ومصر في مقدمة هذه البلاد التي تكاد تكون
الفاصل فيها سيدا بلا منازع . ومن المؤسف أن هذه
الكوميديا المفتعلة الركيكة في مصر قد نجحت في ارساء
تقاليد ثابتة لها واستحوذت على مزاج الجمهور الذي تعود
عليها من جراء المضحك وتكرارها . ومن هذه التقاليد
عمل المستحيل لاضحاك الجمهور حتى لو تطور الأمر إلى
مهزلة سخيفة ، أو التلاعب بالألفاظ من أجل القفشات
الكلامية والتلميحات التي تدور حول الجنس الذي يعد
السلعة السهلة والرائجة عند معظم الكتاب . ولذلك لم
يقتصر الأمر على التلاعب بالألفاظ بل تحول إلى تلاعب
بالأجساد وهز الأرداف وتلعب الحواجب . وترسبت
هذه الاتجاهات الهابطة في ذهن الجمهور ووجدانه ، وظن
أنها الفن الحقيقي ، فاقبل عليها بلا تساؤل أو تفكير .

وكان من الطبيعي أن يمتد هذا الاتجاه إلى السينما
المصرية ، فلم يخرج الفيلم الكوميدى الهازل في مضمونه
عن أنماط محددة تسير في دائرة مغلقة لا يتعداها . من
هذه الأنماط الباشا المتعجرف المعتر بأصله التركي ، أو
الباشا « الفلاتى » الذى يعشق زوزو الراقصة ، أو ابن
الباشا الذى لا يجد سعادته إلا فى الكابارييهات عند اقدام
الراقصات ، أو الشامى الناصح الخبير بأسرار التجارة ،
أو الموظف البائس المطحون ، أو الفلاح الذى جاء من
قرية لتبهره أضواء القاهرة ، أو الحياة التى لا تجد

وسيلة لتحقيق ذاتها الا في تخريب بيت ابنها أو ابنتها ،
أو الخادمة الذكية « اللهوبة » التي لا يقتصر ذكاؤها على
القيام بأعمال الخدمة المنزلية فحسب . . . الخ من الأنماط
التي نعرفها جيدا . ولم تتكرر الأنماط فحسب بل تكررت
المواقف ذاتها كموقف الزوج المخدوع الذي تبادلته زوجته
كلمات الحب والاخلاص في حين ينتفض عشيقها هلعاً
داخل دولايب غرفة النوم وغير ذلك من مواقف سوء
التفاهم القائمة على الصدفة والافتعال « والفبركة » التي
تفتن فيها كتاب « الفارص » في مصر .

وكانت نتيجة اعتمادهم على مواقف سوء الفهم
والنكتة اللفظية أن أصبحت المسرحيات والأفلام كأنها
نسخ مكررة من بعضها البعض ، خاصة عندها « تفصل »
المسرحية أو الفيلم على ممثلين كومبيين بالذات عودوا
الجمهور على حركات معينة بوجوههم أو أجسامهم . لذلك
فالقصة الكوميدية تكتب طبقاً للمواصفات التي يطلبها
النجم الكوميدي الذي يصر على عرض نفس السلعة
الكوميدية لأنه ضمن إقبال الجمهور عليها من مواقف
سابقه ، وبالتالي لم تكن هناك كوميديا بالمفهوم الفني
والجمالي لها لأن الفيلم الكوميدي لم يتمدد أن يكون
مجرد سلسلة ملفقة من المواقف المضحكة لإبراز براعة
الممثل في إضحاك الجمهور .

ونظراً لأن كمية الفكر في الفارص غالباً ما تكون

هزيلة أو منعقدة تماها ، فان المواقف والاحداث تصبح مصطنعة ، والشخصيات نمطية ثابتة ، تراها من جانب واحد فقط . فكل شيء يتسم بالسطحية والضحالة ، والكاتب لا يهتم بالدراسة الانسانية العميقة لشخصياته لأن كل اهتمامه مركز على اختراع المفارقات والمبالغات الكلايمية والحركية واللمحات الكاريكاتيرية التي من شأنها تقديم أكبر كم ممكن من التسلية والاضحاك للجمهور .

وفي العصر الحديث تبلورت الفروق بين الفارص والكوميديا ، على أساس أن الفارص تهدف الى التسلية والاضحاك من خلال الحركة الجسدية والنكات اللفظية ، وحيل المهرجين ، والمواقف الهزلية ، في حين تعالج الكوميديا الشخصية الانسانية والسلوك الاجتماعي ، وتهتم بالقيم الجمالية والمضامين الفكرية من أجل تطوير الفكر والسلوك . أما التسلية والاضحاك والترفيه فكلها وسائل الى غايات اشمل منها . ويعتبر بعض النقاد أن الفارص تشكل المادة الخام لفن الكوميديا الراقية ، لكنها تحتاج الى كثير من التهذيب والصياغة لكي تتخلص من الشوائب والرواسب المتعلقة بها . ولذلك فان الفارص لا يمكن أن يرتفن وجودها بظروف محلية أو مؤقتة . كما أن ارتباط الفارص بفن البانتوميم (التمثيل الصامت) يمنحها حرية من قيود اللغة التي تفرض نفسها بشدة على كل أنواع الكوميديا الراقية .

لكن فن الفارص ليس هابطا أو فجأ في حد ذاته ، لأن العبارة بكيفية توظيفه دراميا في النص . فقد استخدمه شكسبير مثلا في مسرحية « كوميديا الأخطاء » وشارلي شابلن في معظم أفلامه الصامتة . وبذلك يمكن القول بأن فن الفارص ما يتراوح بين حركات التهريج والاضحاح المباشر والخروج على المؤلف وبين أعمال كوميدية راقية تسخر من أوضاع المجتمع وسلوك البشر مثل مسرحية « مريض الوهم » لموليير ، بل إن الفارص يستخدم أحيانا في تجسيد وتكثيف المعاني المجردة التي تسعى إليها الكوميديا من خلال مواقف مرثية ومادية ولموسة بدون حاجة إلى جمل حوارية مسهبة .

وكثيرا ما خلط الجمهور بين الفارص وبين البيرليسك والفودفيل والباننوميم وغير ذلك من الأشكال المسرحية التي تتخذ من التهريج والحركات الكاريكاتيرية المبالغة والألوان الصارخة مادة لها . هذا طبعا بالإضافة إلى ارتجال الممثلين وخروجهم عن النص ، في حالة وجود نص ، وقدرتهم على التلاعب بالألفاظ ، والنكات ، والمفارقات والتلميحات إلى قضايا العصر الراهن ومشكلات الحياة اليومية . وللجمهور العذر في هذا الخلط لتداخل الأمر والخطوط والملاحم المميزة لهذه الفنون ، وإن كان هذا الخلط لا يقلل من المتعة الفنية .

ومع ذلك تبلورت من هذا الخلط ثلاثة أنماط شائعة :
الأول نمط المؤذى لنفسه ، والثانى نمط المؤذى لأحبائه ،
والثالث نمط المؤذى لكل الناس . الأول : يقع ضحية
النكتة العملية الخبيثة التى دبرها للايقاع بالآخرين، والثانى:
المغفل الأبله الذى يصيب أصدقاءه وأحبائه بالتورطة
والكرامة فى وجوههم بدلا من إصابة الطرف المعادى ،
والثالث يتصور أنه من الذكاء بحيث يتلاعب بالالفاظ
والأمكار ليخدع كل من يأتى فى طريقه ، ثم نكتشف فى
النهاية أن حركاته ومناورات لم تتطل على احد ، وأنه
الوحيد الذى خدع نفسه ، وأن الآخرين تركوه يتمادى فى
أفعاله حتى يقع فى شر أعماله . لكن كل حدث يقع
بأسلوب كوميدي مرح ليس فيه من المارارة أو التوتر أو
الخسة لمسات واضحة .

وفى مصر كان للفارص القندح المعلى فى المسرح
الكوميدي . فاذا كان من نجيب الريحانى يتراوح بين
الكوميديا والفارص لاجتهاداته فى النقد الاجتماعى والقاء
الضوء على سلبيات السلوك الانسانى وثغرات الضعف
البشرى ، فان الذين جاءوا من بعده قنعوا بالفارص الذى
عاد عليهم بالشعبية الفورية العريضة . ولعل هذا
يرجع الى اعتمادهم على تمثيل مسرحيات الفارص التى
لاقت نجاحا فى الخارج ، حتى يكون نجاحها مضمونا فى
الداخل . وقد أدى هذا الاتجاه الى القضاء على فرص
ظهور الكتاب المسرحيين الكومبيين الأصلاء نتيجة لاشتراط

المنتجين أن تكون النصوص مقتبسة مع اضافة الجو المصرى اليها بقدر الامكان . ومع ذلك تظل المواقف والاحداث والشخصيات كما هى الى حد كبير مما يجعل الجو المصرى مفتعلا ومصطنعا لوجود الجو الاجنبى فى الخلفية فيبدو النص الكوميدي مصابيا بالفصام . وقد جنى هذا بدوره على فناني الكوميديا فى مصر ، لان النصوص فى معظم الاحيان كانت مفتعلة ومهلله ، مما دفعهم الى ابتكار اساليب فى الكلام والحركة تدفع الجمهور الى الضحك دفعا . ذلك ان كمية الضحك هى المؤثر الحقيقى فى نظرهم الى نجاح العرض المسرحى . ومن هنا انتشرت ظاهرة الارتجال والخروج على النص الذى لا يسعفهم أساسا لخلوه من مقومات الكوميديا الحقيقية الاصيله .

وللخروج من هذا المازق لا بد من ترسيخ احساسنا بالثقة فى انفسنا ، وادراكنا بأن الكوميديا فن محلى نابع بطبيعته من التربة المصرية ، ووعينا بظروف مجتمعنا وملابساته التى يمكن أن تشكل ينباع لا تنضب للكوميديا الساخرة واللاذعة ، وتمكننا من اسرار الصنعة الكوميديا الراقية واصولها التى ترسخت عبر تاريخها الطويل . ومصر دائما غنية بالتقدرات والمواهب والطاقات بل والعبقريات ، وما علينا سوى أن نزيل الصدا الذى يمكن أن يصيبها بالثقة الواعية ، والادراك العميق ، والدراسة العلمية ، والالتحام الحميم الحار بمجريات الأمور فى مجتمعنا المعاصر .

محتويات الدراسة

—	أزمة النص الكوميدي	٥
—	الوظيفة الاجتماعية للكوميديا	١٩
—	الكوميديا طاقة ديمقراطية	٣٢
—	أسرار الصنعة الكوميدية	٤١

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٦/٧٠١٤

ISBN — 977 — 01 — 4866 — 6